自三之四一爻為義經言女歸謂此也贊言漸進謂此也進得位謂此也止而巽又自孔子說經之例然六三一進上卦即成女下卦即成男下卦即成止上卦即成巽自有卦如此之義而立卦本指則蘭說是也

毛伯玉曰易未有兩卦明一義者晉進也漸亦進何也愚曰漸非進也言以漸而進爾晉之進如艮之止漸進如大壯則止也義各有在不可以一律

求也

右明卦義

象贊曰山上有木漸君子以居賢德善俗

右明卦用

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

林黃中曰自艮之漸變六五一爻而成也艮之所以為艮者上下敵應不相與也變五一爻則二五

相應雖欲止焉不可得也

程正叔曰止必有進屈伸消息之理也

右明卦序

女歸吉

彖曰漸漸進也女歸吉也進得位往有功也

雜卦曰女歸待男行也

蘭惠卿曰以漸而進者唯女歸為得其義媒妁問之卜筮決之父母命之納采問名納吉納徵請期

親迎莫不有漸如是則吉

趙氏曰天下之事進必有漸然亦有不以漸者唯女之歸非漸則不可言必如女歸之有漸則吉也女子從人必待六禮之備各有其序不可遽合也

馮當可曰六四之陰進而居九三之上男下女之義也

張子厚曰女歸吉進得位指六四也

朱子發曰此以否六三之四言漸也自內而之外

也坤三之四成巽女往也乾四之三成艮男下女
也艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣易傳曰
中二爻交也橫渠亦曰九三六四易位而居蓋後
之傳易者自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣
案六自內而往外有女歸之象自三之四其進為
漸而九四來居於三為男下女又陰陽各得其位
是以吉也少男長女本非匹也為有女歸之象因
九來居三取義不論老少也

乎四二近乎三又有害之者焉是故可以漸進而未可以遽行也

易道廣大亦可如此推測

朱子發曰臣之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德未有躐等而能進者而漸乃專以女歸為義蓋禮義廉恥之重天下國家之本无若女之歸也

王景益曰易中多以男女夫婦發其義者蓋本陰

陽而作也見於造化則為天地施之人事則君臣也而其較然易知則男女夫婦焉天必得地而後成造化之功君必得臣而後致昇平之治男必得女而後有生育之理其相須之勢固如此也

右明卦占

利貞

贊曰進以正可以正邦也其位剛得中也

蘭惠卿曰否之六三往之於外由此一爻漸進之

當如无妄萃曰剛中而應同人曰中正而應也

毛伯玉曰進以正者其選之以德成之以禮風化之基也故曰正邦

陸希聲曰三五二四各得正位故曰利貞

朱子曰自二至五皆得其正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

程正叔曰諸卦多有利貞而所施或不同涉不正之疑而為之戒者損之九二是也有其事必貞乃

得宜者大畜是也有言所以利者以其有貞漸是也言女之歸所以吉利於此貞也蓋其固有非設戒也

郭子和曰凡進以漸者必不失正進不以漸而失正者多矣

右明卦象

李子思曰序易者以八純卦自乾坤之後雜之於諸卦之中夫重震重艮未見其作用也故以漸歸

妹豐旅四卦繼之漸者艮與巽交也歸妹者震與兌交也豐者震與離交也旅者艮與離交也蓋以示陰陽之相配而或得或失所以見震艮之作用也嘗觀艮與三女之卦相交遇兌之少女其卦為咸則以利貞為取女吉遇離之中女其卦為賁則以物不可以苟合為亨遇巽之長女其卦為漸則以女歸之吉為利貞大率男女之相合要不可不正其始其始不正其終必乖諸女之卦皆以徐

上陽下則理逆而凶蠱與歸妹皆二陰居上二陽
居下故有邪應之象漸與隨皆二陽居上二陰居
下故有得正之象　又曰以卦體論之則蠱與漸
相反以爻畫論之則蠱與歸妹正相反蓋漸之三
陰處皆得正位又在內歸妹之三陰皆失其位又
在外此漸所以為進得正而歸妹所以為不正而
動也

右明彖義

之象詩所謂鴻飛遵渚也

右明象

李季辨曰六爻列鴻羣鴈也乾六爻龍亦曰羣龍六龍鴻之飛長在首而幼在後此其序也

毛伯玉曰初六鴻之稚者也故曰小子

劉仲平曰大曰鴻小曰鴈詩稱鴻鴈或大或小非一故也鴻羣飛而小者最後恐失羣伴故危之而號呼號呼則羣必緩飛以俟之所以元咎承互體

者也德稱其祿故衍衍而吉

石明占

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利御寇

贊曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用御寇順相保也

李子思曰詩云鴻飛遵渚即所謂干也　又云鴻飛遵陸亦所以言其飛之漸也

石明象

征於外則六歸於三而有應在上非九四之正耦也雖孚而不敢育矣豈不凶乎在卦則欲其進於上在爻則欲其止于下此文王所以演易而生爻也

右明爻義

六四鴻漸于木或得其桷元咎

贊曰或得其桷順以巽也

李氏曰鴻雖水居而干般陸陵乃其所止也木非

鴻之所宜也

石守道曰巽為木故有棲木之象

程可久曰鴻足蹼指間有膜不登于木然取象忘筌可也

張子厚曰木非鴻之所居如四之易位而在上也

本坤之爻進而為巽

石明象

李季辨曰四進至巽鴻不能爪木楠木之衡陳者

故亦可止巽體順故為得桶

蘭惠卿曰以否之六三往居于四而言也陰當居下今進而上非其所當往故謂之鴻漸于木然得位居順體巽何咎之有

馮當可曰以六居四而乘九三在巽之木故粗安耳

朱子曰乘剛而順巽故其象如此占者如之則元咎也

遠親也五以陽自亢二以柔自卑能有合乎雖然婦人以一為貞夫雖不愛而婦不可畔久將合矣五行以勝己者為夫勝以不義則為寇終莫之勝謂三之寇也是故于三之漸于陸也則以婦之必畔警其夫于五之漸于陵也則以終莫之勝勉其婦三以報施言五以分義言三輕而五重故也此君臣上下離合之機禍福之決也是以聖人交戒之

郭子和曰女歸之卦故三五皆以夫婦為義

右明占

案三歲自二至五所歷三爻之象也不曰日月以進之漸且難于九三曰歲言其久也然屯之二五不字至於十年則三歲猶未為甚久也屯與漸之時異也況屯言二自臣下言之漸言五自君上言之宜其久近不同也終莫勝言三不能奪之于二也陰陽配合固不可得間于六五九二之合多易

辭六二九五之合多難辭何也六五九二夫下接婦婦上承夫故易合也九五六二夫亢于上婦卑于下故難合也蓋九陽而上進六陰而下伏其義如此也

右明爻義

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉

贊曰其羽可用為儀吉不可亂也

程正叔曰九達之謂達見爾雅通達無阻蔽之義

上在至高之位又蓋上進是出乎位之外在他時則為過于漸之時居異之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也林黃中曰鴻以漸至高所謂鴻飛冥冥者也

王景孟曰進于上而不失其異此賢達之高致也

右明象

王介父曰其進也以漸而不失時其翔也以羣而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻也至于上

而後曰其羽可用為儀要其終而不可亂也
毛伯玉曰羽者所以飛也其不可亂者在于飛故
特以羽言之此六爻所以取于鴻也歟
林黃中曰若直以為羽不取飛翔之義則史稱鴻
毛之遇順風亦毛而已矣豈不陋哉
朱子曰雖極高而不為無用之象故其占為如是
則吉也
李季辨曰可用為儀如執見執鴈婚禮奠鴈之類

贊曰天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

雜卦曰歸妹女之終也

楊廷秀曰妹之為言幼少之辭也无父而有兄之辭也无父而歸于人孰歸之兄歸之也孰為之兄震是也兌少女震之妹也震長男兌之兄也

說者有三唯此得之一謂男子三十而取女子二十而嫁為少女嫁長男然于妹字未安一謂

諸侯一取九女以嫡娣姪從此嫁者之妹娣媵也

然贊謂天地之大義人之終始則非娣也

案聖人作易人事物理无不備具咸恒言夫婦之情漸言女歸而女之无父者未有其義於是因長兄少女而設為歸妹之卦漸歸妹皆以乾坤二體三四兩爻相易成卦漸之九自三而往四自內而往外則女歸者女子歸其夫家也歸其夫家必待六禮之備而後行漸之義也歸妹之六自四而來三

自外而來內則歸妹者長兄以其妹來歸其夫者
也乾之九自三往四成震則是父往而長兄在也
觀中兩爻之相易昭然義見矣
都聖與曰九四以上嫡之象也六三以下娣之象
也或疑爻有三娣字謂妹者娣也殊不知卦與爻
異卦以震上兌下為義則長兄嫁妹之謂也爻以
上下卦皆為妹則上卦震男之妹下卦兌女之妹
也上尊而下卑上貴而下賤男之歸妹則與卦義

同女之歸妹則娣之謂也故初三皆言娣二不言娣而五言不如其娣之祉良則二亦娣也或以卦之妹為娣則於孔贊不合或以卦為嫁女則於爻辭有疑是不明卦爻之不可同論也

石明卦義

象贊曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

石明卦用

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

程可久曰中爻不當位妹歸不獲其所之象故征凶以柔乘剛又有見暴者焉故无攸利

毛伯玉曰卦无他辭唯曰征凶无攸利安有女子之嫁而其凶直如此六十三卦之辭未有此也

又曰所謂永終知敝也　又曰意者卦雖託於歸妹而彖以它義發之故孔子曰位不當也柔乘剛也女居男位是无夫也（皆從孔贊妹之再嫁亦可取象）

案上下本乾坤純體而九自三往四位不當故征

凶六自四來三柔乘剛故元攸利孔子之論如此說者以六爻全體言之失其指矣然爻辭元爻有占元吉有凶何也元乃警為人兄者之當慮其妹之不安於其家邪蓋父之於女元所不用其至而兄之視妹恩少殺矣此聖人之深意不然六十四卦一卦必有一用不應此卦皆元所用之而妹終不可歸也孔子固推廣之曰天地之大義也人之終始也可不重乎不當其位或柔乘剛可不慮乎

此帝乙歸妹之辭所以丁寧切至也為人兄者之嫁妹必若帝乙而後无征凶不利之憂矣上六之象虛筐无血女子之通患也而不言於咸漸亦慮夫兄之不能防之以禮義也與

石明卦占

初九歸妹以娣跛能履征吉相承也

贊曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

郭子和曰初在下賤者之位也元正應娣之象也

李元達曰婦有弟之道以嫡視娣猶弟也

案兌為少女女之妹也又為妾娣之象也

張舜元曰兌為毀折跛之象也

李子思曰履之六三亦以兌為主故有跛能履耶能視之象

蘭惠卿曰跛者不可以專行依人乃可娣妾之道必承正室以行事則吉

司馬君實曰不正而合是以跛也以娣而行故能

言於初二其實皆因凡體而為之戒也

李子思曰彖云征凶者以諸爻失位為妄動之戒爻云征吉者以初九能安於卑下而嫡將說而與之偕行也

右明爻義

九二眇能視利幽人之貞子夏傳無之字

贊曰利幽人之貞未嘗變常也

朱子曰眇能視承上文而言

張舜元曰離為目上承六三之兌兌目眇之象也
履六三亦然
案爻唯二五相應而中隔九四然終不能絕其應
故不能正視六五而旁睨之猶眇者之視也
石明象
李去非曰陽剛而承陰處靜而居內自守窈窕幽
閒之中而未得六五之正應若眇其目者而猶能
視以繫於五

輔須之象也貢之六二亦坎震之象

石明象占

毛伯玉曰六三妹也九四所歸者也三之於四也須其聘我而歸之故歸妹以須四之於三也以娣而不以聘故反歸以娣

案卦以三四兩爻九六相易而成者也在六位之義三下之終而將以上進者也下體娣也上體嫡也三之六本在上體而今居下之上是須時以上進

九四歸妹愆期遲歸有時

先賢曰愆期之志有待而行也

劉長民曰居下體之上位過乎少女是愆期也

張子厚曰九四當速交而為泰今獨後者三須而有所待也

趙氏曰女子以靜正為德處震陽之動而求歸非正也故雖愆期而不可不堅其待時之志

李氏曰已離兌體故曰愆期處動之初非无行也

以剛居陰其志不亂姑有待而已

蘭惠卿曰以剛處陰元應是方正自守而不妄從人者也

李季辨曰歸有時矣是其歸亦不久也

李去非曰霜降逆女冰洋而止今震雷以動愆其期矣雖及春猶可以待其來逆也

案以六位言已過其半是愆期者也然震陽已動雖遲其歸亦有時矣曰遲者以位陰也曰有時者

以震動也天下之理元往不復九終歸三六終歸四也

石明象占

郭子和曰三之與四其不當位相似而辭有不同何哉蓋六三以柔居陽位而又為過中而九四以剛居陰位而有未中之義

劉氏仲平曰以柔居陽其位僭也以剛居陰其志順也衆之贊以位不當釋征凶二爻之得失雖異

爻元不征之義卦與爻義固不同也

右明爻義

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

贊曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

蘭惠卿曰五君位而六居之陰爻居之女之貴者也

林黃中曰五天位也而六居之豈非王后配天之象乎詩云大邦有子倪天之妹是也古者后夫人

卑而盛也故曰其君之袂不如其娣之袂良言六五以貴而行謙之事也

鄭少梅曰卦與泰類而人位兩爻交互有掩袂之象蓋天地之義備於人之一身左陽而右陰陰陽之交如兩爻之交也娣位乎下其畫陽也君位乎上其畫陰也易以陽善而陰惡陽貴而陰賤此君之袂不如其娣之袂良也

都聖與曰不如其娣之袂良帝乙有是事也

案卦爻之辭同而指亦同者屯之利建侯是也卦爻之辭同而指不同者此卦之无攸利是也蓋卦以六來居三是柔乘剛失夫婦之正故无攸利爻與六二不相應是婚姻不終故无攸利也

左氏傳曰晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无盍也女承匡亦无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為雷為火為嬴敗姬車說其

以初六遇九二而他爻爭之則凶今初與二四與五皆以近相值而合夫是以稱遇也或曰睽諸爻言遇皆其應何也曰睽以乘違為義六爻分散而不得相值遼值其配而合焉故可以言遇而況初四皆陽二五皆陰何自而遇哉

李季辨曰六爻以五為主日中之主在五上下五爻皆當歸之初取五遠以九求六配主也

案說者因初四皆有遇主之象遂使迭為賓主然

陸希聲曰斗象大臣沫以象家臣

案爻應上六而隔于六五之重陰故有雲蔽離日之象其闇又甚於蔀也故不惟見斗而又見其輔輔小星尤非日中之所可見者而見之闇蔽之甚也沫在上亦九四之象他无陽明之爻可以當之故止取斗之小星也以此又可見鄭少梅之說為當沫不必拘於家臣亦近臣之次者也大抵承六二之文為象

陰而自為幽故孔子贊之特曰位不當也幽不明
也所以別於二
案以六畫之象觀之本爻自應斗象宜未安也然
位不當而明自為幽近承六五之節則上連六五
幽闇不明而本爻之斗見矣故承六二之文而不
復別取象云孔子所以贊之以辨其疑也
右明象
藕子瞻曰四无應而適五五亦坦然受之不吾異

案下卦終則進上卦而艮止于下不與上接故九四之情近不相得雖陽得位可以即次而離火焚之矣九反親二而初六在下已歸于二而不可得奪故雖有童僕而喪于六二矣陽在艮卦之上又居陽位貞也而位多凶非旅卑巽之義厲也此爻沁六二之象生文

右明象占

馮當可曰以九居三全反旅道以此為旅雖貞亦

程正叔曰我者指本爻而言
案旅以行為義處而不行非旅之亨也喪其齊斧无
以自防故留滯也雖資具在未至憂傷而我心
終不快也離麗則不能行陽居陰位得所處之象
也以剛而居陰位喪其齊斧之象也四心之位火
性剽疾位陰而失其剛利不快之象也

右明象占

六五射雉一矢亡終以譽命

贊曰終以譽命上逮也

林黃中曰離為文明為飛鳥為弧矢故有射雉之象

馮當可曰六自三而升直入于二陽之中猶射雉而貫其中也離為雉明六五自三来也

朱子曰雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

程正叔曰終以譽命終當致譽命也已譽命則非

又曰巽入也　又曰巽為雞　又曰巽為股　又曰巽一索而得女故謂之長女　又曰巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦　九家為楊為鸛雜卦曰兌見而巽伏也

正義曰象風之卦風行無所不入以卑順為體以容入為用

朱子曰一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義

朱子發曰柔在下而承二剛巽也巽以一陰在二陽之下取義卑也順也伏也入也卑以其下於陽也伏以其藏於下也入以其進於下也卑象為風亦以其委曲而入物無所不順也

右明卦義

象贊曰隨風巽君子以申命行事

右明卦用

序卦曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

林黃中曰自旅之巽變二五為剛而四為柔也豐旅二卦皆含巽象至是然後為巽

李子思曰震一索而得長男巽一索而得長女則二卦自當次乾坤之後然而序易者以乾坤坎離居上經以震艮巽兌居下經蓋以八卦經緯于六十四卦之間有深意也故乾先而坤次之坎先而離

朱子發曰猶人行至水之厓欲前得乎

案頻復者頻於外反之內也頻巽者頻於外卦又一巽也夫巽卑順之謂也初在最下而以陰處陽故必用武人之貞然後不過於卑二在中而以陽處陰故必用史巫紛若然後不過於順皆有所假借以濟其過巽也今此爻居下卦之上又以陽居陽庶幾柔亦不茹知不過於卑順者而六四當其前又頻於巽則未能自脫於巽故吝

子純卦而乃後于蠱乎曰此重卦也非八卦也重六子之卦散于諸卦之間何獨後于蠱乎

右明先後庚

程可久曰本文蠱之變先後庚者申命以防蠱與先後甲之義通

鄭少梅曰上九喪其資斧者過中也九二之用史巫者得中而未正也九三之頻巽者无位而失中也然則權以有位而得行者非九五乎

象贊曰麗澤兌君子以朋友講習

右明卦用

序卦曰巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

程正叔曰物相說則相入相入則相說兌所以次巽也

林黃中曰巽之反也自巽之兌二五不動四爻相易而成也巽入乎其中然後說見乎其外物之至

王介父曰說則亨矣非貞而後亨也

朱子發曰二五剛中而五又正乃戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至

李子思曰三女之卦象辭必以歸于中正者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流乃若三男之卦直論其卦之德而不復戒之以利貞者陽剛之性不至牽溺也

右明卦象占

初九和兌吉

贊曰和兌之吉行未疑也

耿睎道曰九二剛中之君子也說而與之和故吉

馮當可曰陰陽必相說二說於三者也唯初遠於三與二相比不為二所疑和同无間

林黃中曰和如和羹同如濟水晏子之言和與垂對同與異對以陽剛居兌之初君子之正者也比乎九二得其類也和而說之不亦可乎

右明象占

九二孚兌吉悔亡

贊曰孚兌之吉信志也

程正叔曰承比陰柔說之當有悔剛中故吉而悔亡

馮當可曰比三而說之說而信必其誠可信也故有說之吉无說之悔以中正剛明故也

鄭舜舉曰成兌之主在三初遠之二比之遠之者

不流於說雖同體和而不同也比之者其情容其交深其能悔亡者陽剛而得中也

案陰陽之情近而相得則相孚非正應本有悔也唯其以剛明中正而合故相說而吉其悔乃亡

右明象占

六三來兌凶

贊曰來兌之凶位不當也

程正叔曰陰柔不正說不以道者也來兌就之以

求說者也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也

程可久曰柔自外來乘剛不能安於非據之位故凶

案六自九來居失尊位而說下兌澤非坎水比也坎水潤下而兌澤以上出為功觀坎兌之畫可見矣今澤不上出而下趨此澤之漏泉者也故凶況三之位自多凶乎說卦論三五多凶多功之殊曰

同體而道上行則三无意於二者也上行則四矣而四又屬意於九五之君介然不容六三之相參六三又隔上下之體近而不相得則疾四之從五而不從已也是以四為之說五而三為之疾而未寧唯四能介然截止六三之我疾而有君臣相與之喜兌正秋中二交當八月之氣故因取商象猶履之禮噬嗑之市合聲同則義通也介離互體也剛外故疾不能入與本卦之柔外其取象又別

右明象占

鄭少梅曰下二爻陽氣猶盛七月之象中二爻陰陽中分八月之象上二爻陰過於陽九月之象所以九四言商以見震角離徵坎羽之音也

郭子和曰兌道上行四舍三比五上行也至於九五比上失在小人蓋亦上行之象雖其性均本乎象而得失之異則係乎爻

王介父曰易之文稱仇稱朋稱介稱疇稱夷皆稱

其事而立辭

右明爻義

九五孚于剝有厲

贊曰孚于剝位正當也

林黃中曰剝柔變剛也小人而變君子也九五上六一陰一陽相近而合故有孚于剝之象

李季辨曰小人之說君將以剝君子也

程正叔曰說之惑人易入而可懼也如此

李仲永曰秋則百果皆剥
鄭少梅曰九五言剥以見震夬離遘坎復之理
朱子曰此爻與履五同六十四卦縱衡血脉皆相通貫故履中有夬兌中有剥此不可以目前之象數拘也
此爻則少梅之說得之震之終三月為夬兌之終九月為剥離之中五月為遘坎之中十一月為復坎離震兌在八卦未重言之則四卦各主

一方一方各配一時漢儒卦氣以四卦主四時
蓋本乎此而其失則依倣而託之者也凡中有
剥象數如此

右明象

王介父曰有厲者不必厲而不能必无厲之辭

郭子和曰居中正之位而有厲何哉蓋凡之象上
行上親容說小人之徒是以危也

朱子曰陽剛中正然當說之時密比上六故其占

但戒以信之則有危
程正叔曰雖舜之聖且畏巧言令色孔壬安得而不戒
右明占
程可久曰九二九五同為陰所乘而所孚不同者二陰位不過剛故孚兌本文以剛居陽故孚于剥孔子所謂位正當者如此
林黄中曰五雖當位而下无應上下雖說而未必

者五也五剛中正之君引之以當道可也以柔佞說之引之以非道不可也同德而應引之可隨者三也三之六本自五來今以引而復五可也復五則成大壯於陰柔小人不利而陽剛君子則利也其餘相遠各有隨也唯所引之而已矣

右明象占

朱子發曰引六三之小人也初九剛正不疑於三而行九二剛中孚于三也而悔亡九四以三為疾

九五則孚于上矣然不引五而引三則小人以說進而為害其可不慮乎

右明文義

王景孟曰兌為口六爻之辭皆簡而嚴抑以騰口說為戒與

蘭惠卿曰在兌之時又尚陰柔則是柔佞以求說者也唯剛正有守則為誠實而不陷於邪媚故六爻以陽剛為吉陰柔為凶

案澤水不下流以上出為利坎下一耦畫閉塞成兌乃其象也初和二孚三三疾四四商五五孚上上在前而引之其義取道上行也初和而四商二孚上引所謂動於地之下則應上也

右明六爻

厚齋易學卷二十九